

لجنة الشباب المسلم

(للتأليف والترجمة والنشر)

غرض اللجنة المشاركة في تكوين الوعي الإسلامي
الرشيد عن طريق :

- ١ - نشر الكتب الإسلامية قديمها وحديثها .
- ٢ - ترجمة ما كتبه أهل الشرق والغرب عن الإسلام .
- ٣ - مجابهة مشاكل العصر الاجتماعية والسياسية والاقتصادية بأبحاث وافية ملائمة .
- ٤ - نشر تعاليم الإسلام بين الناس بإخراج طبعات شعبية رخيصة الثمن ، أنيقة الطبع ، وإنشاء الندوات الفكرية وإخراج مجلة إسلامية

المراسلات باسم :

محمد رشاد رفيع سالم عضو اللجنة والمسئول عن النشر
٩٠ شارع أبي بكر الصديق بمصر الجديدة

لجنة الشباب المسلم

نظرة الإسلام السياسية

(معرب عن الأردية)

أبو الحسن علي المودودي

أمير الجماعة الإسلامية بالباكستان

(٢)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

لقد طلب إلى بعض الأصدقاء من أولى العلم والرأى أن أقدم
لهذه الرسالة وأخواتها بكلمة عن مؤلفها وعن الجماعة الإسلامية
ودعوتها ، ليتمكن القارئ العربي من الاستئناس بالجو الذي
نشأ فيه المؤلف ، وبالبينة التي ساعدت في تكوين شخصيته ،
والاطلاع على الظروف والملابسات التي رافقت الدعوة من
أول يومها .

وإذ سبق لي تأليف كتاب جامع في « تاريخ الدعوة
الإسلامية في الهند » — وأيضاً قد صحت العزيمة على تلخيصها
في رسالة — لا أراني بحاجة إلى إرخاء عنان الكلام في هذا
المقام ؛ وإنما يكفيني في هذه المقدمة أن ألم بالموضوع إلاماً
وأجمل القول فيه إجمالاً .

بلغت اليقظة الحديثة في الهند الإسلامية أشدها بحركة
الخلافة سنة ١٣٣٩ هجرية لكنها كانت حركة عاطفية غير

منبعثة عن فكرة ناضجة أو شعور عميق بمستقبل الإسلام
والمسلمين في هذه الديار . ومن ثم خدت هذه الحركة بعدما ألقى
الأثرak زلزام الخلافة وجنح الهناك إلى القومية الهندوكية
المنطرفة فأصبحت سياسة المسلمين تتقلب يميناً وشمالاً ، تتجاذبها
العوامل المتصاربة وتلاعب بها الأهواء والتمهوات ، إلى أن ظهرت
فيهم بعد الثلاثين من السنة الميلادية (أى سنة ١٣٥٠ الهجرية
وما بعدها) حركتان متعارضتان وحزبان متناقضان : حركة
تدعو إلى القومية الهندية المشتركة والانضمام إلى حوزة المؤتمر
الوطني الهندي ؛ وحركة تدعو إلى القومية المسامة المتطرفة . وغير
حاف على المسلم المستبصر ما في الحركتين من خروج على الإسلام
وخطر على مستقبله في هذه الديار .

فالقومية الهندية المشتركة كانت تريد إدماج المسلمين
في حظيرة القومية الهندوكية ، تمهيداً للقضاء على الإسلام وشعائره
في هذه الديار كما يعرفه القاصي والداني . وقد ظهر من أمرها بعد
لاستقلال مآظهر ، والأمر قد سار بحبره الركيان . وكذلك القومية
المسامة المتطرفة المقاومة للقومية الهندية ، لم تكن أقل خطراً على

والإسلام من ضررتها ، لأن الثائمين بها والداعين إليها ، وإن
 كانوا من أبناء المسلمين ، يتسمون بسمّة الإسلام ، ويصيحون
 ويصرخون باسمه في المحافل والمنتديات ، ما كانوا يعرفون من
 الدين المبين إلا اسمه ، وكان جلّ همهم من هذه الحركة أن يحصلوا
 على مملكة على طراز الجمهورية التركية السكّاية وأخواتها من
 الجمهوريات اللادينية في الغرب وكان من نتائج خطتهم الموحّة
 ونسيانهم الشوّهاء أن كثرت التبرج والاحتلاط الممقوت في محاسنهم
 ومؤتمراتهم ، وعمّت الرذائل ، وازداد المجتمع الإسلامي الهندي
 ميلاً إلى الخلاعة والفجور ، بله ما كان يجاهر بعض زعمائها من
 القضاء على آداب الإسلام وأخلاقه الزكية الطاهرة ، وما كانوا
 يُبدون من اعتزامهم تتبع معالم الغرب في الحياة الاجتماعية
 والسياسية .

ظهرت هاتان الحركتان المتعارضتان بعد سنة ١٣٥٠ هـ —
 واشتد الخلاف بينهما بعد بضع سنين . وقد بلغ الأمر بأنصار
 الحركتين أن جعلوا يتنازعون في كل نادٍ ومجلس ، وأخذت صحف
 الحزبين تمعن في التنازب بالألفاظ ، وبدأت الفوضى تنتشر

في المجتمع الإسلامي الهندي . وقد بلغ الأمر إلى هذا الحد المؤلم الحزن . وَحَمَلَةُ العلم ومن بيدهم زمام أمر المسلمين ، غافلون ، عاملون لمناصبهم وأغراضهم ، أو منحازون إلى أحد الحزبين ، غارقون في لُجَّة العننة المظامة . فالذي تنبه لهذا الخطر المحقق بمصير الإسلام في هذه الديار وأدرك بنضوج عقله ، وثقوب فكرته و ما سيؤول إليه أمر المسلمين ، إن لم يُتدارك قبل استفحاله ، هو العالم المحقق والكاتب الأملعي الأستاذ أبو الأعلى المودودي^(١) . فتمر ذيله للدفاع عن الدين المبين ، وتأهب للقيام بمهمة الدعوة إلى الإسلام ، إلى دين الله الكامل ، إلى نظام الحياة الشامل ؛ الكافل لسعادة البشر في الدنيا والآخرة .

وأول ما بدأ به مهمته في هذا الشأن ، هو إنشاء مجلة

(١) أصله من دهلí عاصمة البلاد الهندية منذ قديم الزمان . ولد سنة ١٩٠٣ م في بيت من بيوتات العلم والشرف ، وثقف بالثقافتين : القديمة والحديثة ، واشتمل بتحرير جريدة « مسلم » في دهلí ، وهو لم يتجاوز بعد السادسة عشرة من عمره ، رأس تحرير جريدة « الجمعية » الشهرية وهو ابن نضع وعشرين سنة ، صنف كتابه العلمى الضخم « الجهاد في الإسلام » ، وهو دون الخامسة والعشرين من عمره . وله مصنفات ومؤلفات في مختلف المواضيع الدينية والسياسية والاجتماعية ، سائرة مسير الشمس في هذه الديار . وقد ترجمت ، ولا تزال تترجم في مختلف اللغات اله

« ترجمان القرآن » الشهرية سنة ١٣٥١ هـ - ١٩٣٢ م تمهيداً
 لسبيل الدعوة وتوطئة لواجب إقامة الدين . وأهم ما عُني به فيما
 عُني به من إنعاش الفكرة الإسلامية وتوطيد دعائهما ، وإيضاح
 معالمها ، هو دحض الشبهات الباطلة ، وتفنيد الآراء الزائفة ،
 وتحرير العقول من ربة التفرنج والإلحاد ، وتنقية القلوب من
 أوساخ الجُمود والتقليد الأعمى ، فجعل يكتب المقالات تلو المقالات
 في الكشف عن عورات المبطلين ، وتبيين محاسن الإسلام ،
 وإيضاح تعاليم السامية الشاملة التي خفيت معالمها ، وواضحلت
 آثارها في القرون المتأخرة ، قرون الجهل والجُمود والتقليد الأعمى .
 وما زال مثابراً على عمله ، واصلاً ليله بنهاره ، مواظباً على دعونه
 سنين عديدة ، حتى بدأت تثمر دعوته ، وأخذت قلوب الناشئة
 المثقفة تلتف حوله . وكان من أثر دعوته أن ثابتاً إلى رُشدِها
 نخبة ممتازة من الشباب المنخدعين بترغبات الغرب وأفكاره
 الباطلة ، وآمنت بالإسلام من جديد ، وأبدت استعدادها للعمل
 على إحياء الإسلام وإعلاء كلمته في هذه الديار .

ولما أن اجتازت مجلة « ترجمان القرآن » المرحلة الأولى

(ج)

(١٣٥١/١٩٣٢ — ١٣٥٦/١٩٣٧) من دعوتها ، شرع صاحبها الأمل في المرحلة الثانية من مهمته ؛ وذلك بإعلان حرب شعواء على المؤتمر الوطني الهندي والقومية الهندية المشتركة وما زال بالأمر حتى تنزل بنيان الكفر وتضعفت أركانه ، ولم يبق في دائرته إلا شردمة قليلة من أعضائها المسلمين . وذلك مما قوى ساعد الرابطة المسلمة الداعية إلى القومية المسلمة المتطرفة . وبعد ما خرج الأستاذ المودودي من حملته الأولى ظافراً ، شرع في الحملة الثانية — وهي المرحلة الثالثة من الدعوة وأشدها خطراً — ' فبين للناس ما في القومية المسلمة والدعوة إليها من ضرر للإسلام ، وشرح لهم ما يضره دعاة هذه الحركة من عداة للإسلام وشعائره . والذي صرف أنظار الجمهور إليه في مقالاته ومحاضراته بوجه خاص هو التنبيه للفرق العظيم بين الإسلام والمسلمين ، وأن كل من ولد من أبوين مسلمين وكتب مسلماً في سجل الإحصاء الرسمي ، لا يلزم أن يكون مؤمناً بالله ورسوله ، وأن الرابطة المسلمة التي حشدت في دائرتها كل غث وسمين من مسلمي الاستعمار ، وأذئاب الشيوعية ، وأتباع الكمالية ، من أبناء المسلمين ، ليست من الجماعة الإسلامية في شيء ، وإنما هي

جمعية للمسلمين الجغرافيين — حسب التعبير الشائع — توحدت
كلئها وانتظم عندها لمحاربة القومية الهندوكية والمؤتمر الهندي
الوطني ، فما أن ظهرت هذه المقالات ^(١) المتتابعة وسارت مسير
الشمس في الأقطار الهندية حتى انقسم الذين يشعرون بواجباتهم
ويتمكرون فيما يتعلق بمصير المسلمين من المسائل والمشاكل ،
وانقسموا قسمين : قسم — وهم الأغلبية الساحقة من أنصار
الرابطة المسلمة وأتباعها — استشاط غضباً وأخذ في النيل من
كرامة الدعوة الإسلامية ، وبدأت صفهم تسخر من دعوة
الإسلام وفريضة إقامة الدين ؛ وقسم — وهم الصفوة المختارة
من شباب هذه الديار — ازدادت إيماناً إلى إيمانها ، وقالت
بملء أصواتها : « لا بد من جماعة تقوم بدعوة الإسلام الخالص
وتدعو الناس إلى إقامة نظام الحق والعدل في أرض الله » .

كل ذلك حدث في السنتين (١٣٥٨ — ١٣٥٩ هـ /
١٩٣٩ — ١٩٤٠ م) والمطالبة بتأسيس « جماعة إسلامية »
جعلت تنقوى وتشتد ؛ والأسناذ المودودي مكبٌ على عمله ،

(١) جمعت هذه المقالات وطبعت منها عشرات الألوف من النسخ .

يؤلف ويحرر ويترجم الجامعات الكبرى والكليات الشهيرة ،
يلقى المحاضرات وينشر أفكاره بين الناشئة ، حتى صحت عزيمة
تلك الصفوة المختارة من شباب الأمة أن تؤسس الجماعة الإسلامية
فاجتمع خمسة وسبعون رجلاً ممن سبقوا إلى إجابة الدعوة
في « لاهور » وانفتحت كلمتهم على أن ينتخبوا الأستاذ أبا الأعلى
المودودي أميراً للجماعة ، وجعلوا غايتها : « إقامة نظام الإسلام
الكامل على وجه الأرض وابتغاء وجه الله في الدار الآخرة » .
وكان ذلك في شعبان سنة ١٣٦١ هـ / أغسطس سنة ١٩٤١ م .
وهذه عشر سنوات مضت على تأسيس الجماعة ، وهي
في طريقها ، بتؤدة ووقار ، غير عابئة بما يعترض في سبيلها من
عقبات ومشاكل ، متوكلة على الله عز وجل ، مستعدة منه
التوفيق والتصر .

هذا آخر ما أردت تحريره في هذه المقدمة ، وسيجد
القارئ تفاصيل هذا الباب في مواضعها إن شاء الله تعالى ، وآخر
دعوانا أَرِ الحمدُ لله رب العالمين ؟

كتبه العاجز الفقير إلى الله

مسعود النبوي

عاشر شهر رمضان الأغر سنة ١٣٧٠ هـ

مقدمة الترجمة

هذه الرسالة محاضرة ألقاها الأستاذ السيد أبو الاعلى المودودي رئيس تحرير مجلة «ترجمان القرآن» بمدينة لاهور عاصمة (بنجاب) وذلك قبل اثني عشر عاما ، في أكتوبر ١٩٣٩ .

ألقيت هذه المحاضرة في زمان التبس فيه الأمر على الناشئة المثقفة ، وكادت تكون في حيرة من أمرها من جراء النزاع والصراع الشديد بين النظريتين ، نظرية القومية الهندية الجارفة التي كان يدعو إليها المؤتمر الوطني الهندي (Indian National Congress) ونظرية القومية المسلمة المتطرفة التي لا تفرق بين الإسلام الحقيقي والإسلام الجغرافي (إن صح التعبير) والتي كانت تقوم بالدعوة لها الرابطة المسلمة (Muslim League) ، فكان من تأثير هذه المحاضرة أن انكشف وحه الحق والصواب في شأن النظرية السياسية الإسلامية وعلم الجميع مايدعوا إليه الإسلام من غاية سامية ، وتبين لهم الفرق بين نظرية الإسلام السياسية والنعرات الوطنية والقومية الزائفة ، وأصبحوا على حذر من دعاة النظريات الباطلة المعارضة للإسلام وتعاليمه .

أُلقيت هذه المحاضرة سنة ١٩٣٩ ، قطعت منها عشرات الألوف من النسخ باللغة الأردنية ، وترجمت إلى الإنكليزية وكثير من اللغات الهندية ، وظهرت الترجمة العربية قبل أربع سنين ، فتلقفها الدوائر الإسلامية في بلاد العرب بالقبول مما شجنا على مواصلة العمل بتعريب هذه السلسلة من رسائل الدعوة التي ألفها الأستاذ المودودي — أمير الجماعة الإسلامية — ونخبة من زملائه .

وحاشي ذى الطبعة الثانية من هذه الرسائل تظهر في مصر بعد شيء من التقيح والتصحيح ، وذلك باقتراح من إخوان صدق لنا في الدعوة . اجتمعت قلوبنا على حب الإسلام ، جزاهم الله عن الإسلام ودعوته خير الجراء ، ووقفنا وإياهم في العمل لإقامة الدين الكامل ، والنهوض بدعوته من جديد .

والمأمول أن تمال هذه الرسالة الحظوة لدى الناشئة الإسلامية ، وأن تتبعتها الرسائل الأخرى من هذه السلسلة عن قريب ، إن شاء الله تعالى .

والله ولي التوفيق . وهو قريب مجيب .

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين .

بلدة كرجا موله (ماكتان) العاجز الفقير إلى الله

مسعود البندوي (ربيع جمادى الآخرة سنة ١٣٧٠)

معمد دار العروبة للدعوة الإسلامية

تمهيد

« الإسلام نظام جمهورى » كلمة كثيراً ما نسمعها اليوم فى الأندية السياسية والمحافل العلمية ، وهى لا تزال تعاد وتكرر منذ أواخر القرن الماضى ، ولكن الذين ينطقون بها ويلهجون بكلماتها قداماً يوجد فيهم من درس الإسلام دراسة علمية وأعم النظر فى تعاليمه واجتهد أن يتفطن إلى أوضاعه السياسية ، ووقف شيئاً من جهوده لمعرفة مقام الجمهورية فى الإسلام ، والاطلاع على أوضاعها وأشكالها والفرق بينها وبين الجمهوريات الغربية السائدة فى العالم اليوم .

ومن أجل ذلك ترى بعضهم ينظر إلى « نظام الجماعة فى الإسلام » إلى عدة من أشكاله الظاهرة ، فيلصق به اسم الجمهورية . وأما الأكثرون ، فلمرض فى نفوسهم وضعف فى عقليتهم يودون أن يثبتوا فى الإسلام كل ما يرونه قد راج فى أسواق العالم

المتحضر ، وبالأخص في الأمم المتغلبة عليهم ، زاعمين أن ذلك خدمة جليلة للدين القيم ، فكان الإسلام في أعينهم ولد يتيم ساقط لا يمتس إلا إذا جُمِل تحت رعاية رجل ذى جاهٍ ونقوذ ، أو هم يخافون أن لا عزة لهم من حيث كونهم مسلمين ، ولا ينالون من الشرف شيئاً إلا إذا أخرجوا للناس مبادئ وأصولاً من دينهم تثبت مبادئ النظم الاجتماعية النافذة في عصرهم ، ومن نتائج هذه العقاية المريضة الشائعة أنه لما راجت في الناس « الشيوعية » (Communism) رواجها ، قامت طائفة من معشر المسلمين ينادون في الناس ، أن ليست الشيوعية إلا طبعة جديدة للإسلام ، وحينما سمعوا بالدكتاتورية أخذوا يصيحون بطاعة الأمير ، ويدعون بدعايتها معلنين أن نظام الإسلام الاجتماعى كله قائم على الدكتاتورية (Dictatorship) وجملته القول أن نظرية الإسلام السياسية أصبحت اليوم لغزاً من الألغاز ، وخليطاً من أجزاء متناقضة يُستخرج منها للناس ما راق لديهم ، ونفق في سوقهم .

فالحاجة ماسة الآن إلى أن ندقق في المسألة ونكشف
الغطاء عن وجهه « نظرية الإسلام السياسية » رجاء أن ينتشع
بذلك هذا الظلام الفكرى الضارب أطنابه على المجتمع ، وتُلجَم
بذلك أفواه من أعلنوا سفهاً « أن الإسلام ما جاء للمجتمع
الإنسانى بنظام اجتماعى ولا سياسى أصلاً » فنخرج بذلك نوراً
للذين يتسكعون فى ظلمات العصر حائرين لا يهتدون ، وهم اليوم
فى أشد الحاجة إلى مثل هذا النور ، وإن كانوا لا يشعرون
بحاجتهم إليه .

أساس النظريات الإسلامية كلها

والذى ينبغى أن نعرفه قبل كل شئ . ولا نفعل عنه أبداً ،
أن الإسلام ليس بمجموعة من الأفكار المبعثرة وطرق العمل
المتفرقة ، حشدت فيها من هنا وهناك أشياء لاصلة لبعضها
بالبعض الآخر ، بل هو نظام جامع محكم أسس على مبادئ
حكيمه مثمرة . وأركانها الكبيرة المهمة إلى الجزئيات الصغيرة
الدقيقة كلها ترتبط بتلك المبادئ ارتباطاً منطقياً ، وكل ما وضع
فيه للحياة الإنسانية لمختلف شعبها من النظم ، إنما قد أخذ روحه
واقتبس جوهره من تلك الأصول الأولية ، ومن هذه المبادئ
والأصول تخرج الحياة الإسلامية بمختلف فروعها ، كما ترون فى
الشجرة أن البذر يكوّن الجذر ، والجذر يكوّن الجذع ، والجذع
يكوّن الفصن ، والفصون تكوّن الأوراق ، حتى تكون
الشجرة بأسقة ممتدة ، ولكن مع امتدادها وبسوقها تظل كل

ورقة منها ترتبط بجذورها ارتباطاً وثيقاً ، فكذلك إن أردت
معرفة أية شعبة من شعب الحياة الإسلامية معرفة صحيحة
صادقة ، فلا محيد لك من أن ترجع إلى أصلها ، فإنك لن
تتمكن من الدخول إليها من غير ذلك الباب ، وإن تعرف
حقيقتها وماهية أمرها إلا بالإمعان في أصولها وقواعدها .

المهمة التي قام بها الأنبياء عليهم السلام

يعلم كل منا ولو علماً إجمالياً أن الإسلام إنما هو المهمة التي قام بها الرسل عليهم السلام ، ولم تكن رسالة خاصة بالنبي الأُمِّي العربي صلى الله عليه وسلم ، وإنما كانت مهمة جميع الأنبياء والرسل صلوات الله عليهم وسلامه منذ أقدم عصور التاريخ الإنساني ، كلهم يدعون الناس إلى الإسلام ، إلى توحيد الله عز وجل وإلى عبادته وحده ، هذا ما يعرفه الناس إجمالياً ، كما قلنا آنفاً .

ولكن يجمل بنا في هذا المقام أن نكشف قناع الإجمال عن وجه المسألة ونسبر غورها ، حتى نعرف ما كان يريدُه الأنبياء دعاة الإسلام بتوحيد الإله ، وما معنى عبادة الواحد الأحد وحده ؟ وماذا كان وراء قولهم : « مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ » ؟ وما بال من مضوا من الأمم كلما جاءهم رسول من عند الله يدعوهم إلى عبادة الله الواحد واجتنباب الطاغوت ، انقضوا عليه ، وكادوا

يكونون عليه لبدا ؟ فإن كانوا قد أرادوا بقولهم لمن عاصرهم :
 « اعبدوا الله ما لاكم من إله غيره » أن يسجدوا لله الواحد
 في معابدهم ، وأن يكونوا أحرارا في شئونهم وأمور مملكتهم
 إذا خرجوا من المعابد ، يفعلون ما يشاءون ويطيعون من يريدون
 من الملوك والماليك ، فإن كانوا قد أرادوا ذلك — كما يظن
 الناس اليوم . — فما بال الحكومات وولايتها ؟ أترام قد أصيبوا
 في عقولهم أن يمنعوا رعاياهم الوفية المطيعة عن إتيان هذه الفروض
 والمناسك ، ويتدخلوا في أداء مثل هاتيك الشعائر التي لا تضر
 بمصالحهم ؟ فعلينا الآن أن نستكشف السبب الحقيقي الذي قام
 لأجله النزاع بين رسل الله الأكرمين والأمم الطاغية في أمر الله
 تعالى شأنه وتباركت أسماؤه ، فإن الحقيقة لا تنجلي للباس بمظهرها
 التام إلا بعد إماطة اللثام عن وجه هذه المسألة .

إن القرآن قد بين في مواضع كثيرة أن الكفار والمشركين
 الذين كانوا في نزاع مستمر مع الأنبياء لم يكونوا من المنكرين
 لوجود الله ، بل كانوا يعترفون له بمخلق السماوات والأرض

وَبَخَلَقَ أَنْفُسَهُمْ ، وَبَأَنَّهُ هُوَ الَّذِي يَدْبِرُ الْأُمُورَ ، وَهُوَ الَّذِي يَنْزِلُ
الْغَيْثَ وَيُرْسِلُ الرِّيحَ بُشْرَى بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ ، وَبِيَدِهِ الشَّمْسُ
وَالْقَمَرُ وَبِيَدِهِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ كَمَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ :
« قُلْ لِمَنْ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ، سَيَقُولُونَ
لِلَّهِ ، قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ؟ قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ
الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ، سَيَقُولُونَ لِلَّهِ ، قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ ، قُلْ مَنْ
بِيَدِ مَلَكُوتِ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِنْ
كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ، سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ فَأَنَّى تُسْحَرُونَ » .

(المؤمنون : الآيات ٨٤ — ٨٩)

وَقَالَ تَعَالَى : « وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ
وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ . وَلَئِنْ
سَأَلْتَهُمْ مَنْ نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ
مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ » (العنكبوت : الآيات ٦١ — ٦٣)

وَقَالَ تَعَالَى : « وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ
فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ » (الزخرف آية ٨٦)

يتبين من هذه الآيات أنه لم يكن بينهم خلاف في وجود الله وفي أنه خلق الخلق وبيده ملكوت كل شيء ، فمن الظاهر أن الرسل ماجاءوهم ليدعوهم إلى تلك العقيدة التي كانوا يعتقدونها ويعترفون بها ، فلم كانت بعثتهم ؟ وعلى أى شيء قام النزاع بين رسل الله وبين من أرسلوا إليهم من الأمم ؟

يوضح لنا القرآن أن الرسل كانوا يقولون في دعوتهم لهم :
إن الذى خلق السماء والأرض وخلق أنفسكم إنما هو ربكم وإلهكم فلا تجعلوا إلهاً ورباً من دونه ، ولا تجعلوا له أنداداً ،
ولكنهم لم يكونوا مستعدين لقبوله .

فقل لى بالله بما الذى منعه أن يتقبلوه بقبول حسن وأى ضرر كان لهم فيه ؟ وما معنى الإله وما هو الرب ؟ وما معنى الذى جعل الأنبياء مُصرين على أن الله هو الرب والإله ؟ وما الذى جعل من أرسلوا إليهم يناوئونه بمجرد ما سمعوا بدعوتهم ؟ .

الإله :

يعلم كل ما أن الإله معناه (المعبود) ، والمعبود أهل العبادة ، والعبادة ليست بمعنى الشعائر والمنااسك فحسب ، بل العبد الذى يعيش عيشة العبودية فحياته كلها عبادة . فالقيام بالخدمة والركوع والسجود والجد والسعى فى إطاعته والقيام بكل ما يأمر ويهى ؛ والتذلل لقوته ، والالتقياد لجبروته ، والإطاعة فى كل ما سن له من قانون ، والمنااسبة لكل ما يكون مخافاً لأمره ، وتضحية النفس ، وبذل المهج فى سبيل رضاه .

هذه كلها عبادة وهذا المعنى الحقيقى للعبادة ، والمعبود فى الحقيقة هو الذى يعبد المرء مثل هذه العبادة .

الرب :

أما الرب فهو بمعنى المربى . ومن المعلوم أن المربى يُطاع أمره ، فلأجل هذه المنااسبة جاء بمعنى المالك والسيد المطاع كما يقول « رب المال » و « رب الدار » . فكل ما جعله المرء

رازقاً مربياً، يرتجى منه العطف ويأمل منه الأمن والرفق والجاه
ويخشى إن سخطه أن يجلب عليه الضرر وينقص الحياة ويحسبه
مالكا وسيداً يطيعه فيما يأمره به ولا يعصى له أمراً فيوربه ،
أو بعد ما عرفت من معنى الكلمتين واستأنست بمغزاهما ، تحسب
أنه يوجد شيء في ما خلق الله من السموات والأرض ، يقوم
في وجه الإنسان ويقول له . . . « إني إلهك وربك فاعبدني » ؟
أيدعى ذلك الحجرُ أو الشجرُ أو الحيوانُ أو الشمسُ أو القمرُ
أو غيرها من الأجرام النيرات في السماء ؟ لا ، لا ، والله لا يقوم
في وجه الإنسان شيء ، من هذه يدعى الألوهية والربوبية ، بل
إنما الإنسان وحده الذي يبعثه حب السلطة ، وهوى الأثرة ،
على أن يجعل نفسه إلهاً لغيره من أبناء نوعه يستعبدهم وينفذ
فيهم أمره ، ويقهرهم على الانقياد والطاعة ، ويجعلهم آلة لتحقيق
هواه ، فلم يعرف الإنسان شيئاً ألد وأحلى من تأليه نفسه ، فكل
من نال شيئاً من المال ، أو القوة ، أو رزق شيئاً من الدهاء
والنبوغ ، تسوّل له نفسه أن يستكبر ويتعدى حدوده الفطرية

ويرقى عرش الألوهية ، ويستعبد كل من حوله من الناس المستضعفين والفقراء الذين لا يحدون للقيام في وجهه سبيلا .

فالذين يريدون أن يتسمنوا ذروة الألوهية ويتطلعون إليها على نوعين ، ويسلكان في هذا الأمر طريقين مختلفين . فالنوع الأول هو الذى عنده جرأة شديدة ، أوتها له من الوسائل ما يراه كافياً لتحقيق هواه الكاذب من غير استحياء . ولنضرب لك فرعون مثلاً ، الذى اغترّ بما قد آتاه الله من جلال الملك وأبهة السلطان ، وبما كان عنده من القوة وعتاد الحرب ، فنادى فى المصريين :

« أَمَّا رَبُّكُمُْ الْأَعْلَى » ، « وَمَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرِي » وقد بعث الله نبيه موسى إليه وإلى قومه ، فدعاه إلى الصراط المستقيم وقال له :

« هَلْ لَكَ إِلَى أَنْ تَرَكَى وَأَهْدِيكَ إِلَى رَبِّكَ فَتَخْشَى ذَارَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَى » ، وطالبه بأن يُخْلِ سبيل بنى إسرائيل ويطلق سراحهم ، فأجابه فرعون بقوله :

« لَنْ يَتَّخِذَ إِلَهًا غَيْرِي لِأَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ »

وكذلك الملك الذي حاج سيدنا إبراهيم عليه الصلاة

والسلام والذي ذكره الله في كتابه ، فقال عز من قائل :

« أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ

اللَّهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ قَالَ

أَنَا أَحْيِي وَأُمِيتُ . قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ

مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ .

وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ » . (البقرة : ٢٥٨)

فما الذي جعله مبهوتاً ؟ ! ولماذا أخذته الحيرة والدهشة

بفئة ؟ لأنه لم يكن منكراً لله ، بل كان يعتقد أن الله هو سيد

الكون ويبيده مقاليد السماوات والأرض وهو الذي بأمره

تطلع الشمس وتغرب ، فالنزاع لم يكن في أنه رب السماوات

والأرض ومن بيده ملكوت كل شيء ، بل كان جداله في

من هو مالك رقاب الناس عامة والذين منهم في بابل خاصة ؟

فلم يكن من دعواه أنه هو « الله » بل كان يقول إني رب هذه

البلاد وأهلها ، ولم يكن يقول بذلك إلا لأنه كان مالكا لرقاب الناس آخذاً زمام الملك بيده ، يتصرف فيه كيف يشاء ، ويسوق الشعب بعضا سلطانه حسب ما تملئ عليه أهواؤه ، وكان يحد في نفسه قدرة على أن يضرب عنق من يشاء ويطلق سراح من يشاء من رعيته ، وقد كان يشعر بأن قوله حكم لا مَرَدَّ له وأمره نافذ في البلاد لا يعترض دونه معترض ، ولا يتعرض له أحد باستنكار . ولأجل ذلك طلب من إبراهيم الخليل أن يعترف له بالربوبية وينقاد لأمره ويعبده كما يعبد الناس ولكن لما قال له إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه : « إني لا أعرف لى رباً إلا رب السموات والأرض وهو رب العالمين ، ولا أعبد إلا إياه ، وهو الذى تعبده الشمس فى مطالعها ومغربها » بهت وتحير ، وما تحير إلا لأنه لم يدر كيف يساير مثل هذا الرجل فى الحجة ويقارعه فى الكلام . فهذه الألوهية التى ادعاها فرعون ونمرود ، ليست بقاصرة عليهما . بل نجد الملوك فى كل أرض وفى كل زمان ينتحلون

تلك الألوهية ويدعونها ، فهذه بلاد الفرس كانت تخاطب ملوكها بلفظ « خُذَا » و « خُذَاوند » ، وكان الناس يتومنون لهم بجميع ما يكون من آداب العبودية ، والحال أنه لم يكن فيهم من يحسب الملك « خُذَائِي خُذَائِيكَان » يعنى الله ، ولا كان الملوك أنفسهم يدعون ذلك ، وكذلك ترى البيوتات الحاكمة فى الهند كانت تنتمى بنسبها إلى الآلهة « ديوتا » — فهناك أسرتان تعرفان حتى اليوم (سورج بنسى وچندر بنسى) أى ذرية الشمس وذرية القمر . وكان أهل الهند يخاطبون ملوكهم بكلمة « أن داتا » أى الرازق ، ويسجدون لهم ، والحال أنهم ما كانوا يرون من ملوكهم أنهم هم « برميشور » أى الملك ، وكذلك الملوك أنفسهم لم يكونوا يدعون ذلك ، وما زال الناس فى العصور الغابرة سائرين على هذه الخططة ، وكذلك حالهم اليوم فى معظم أقطار العالم ، فإنه لا يزال الملوك يخاطبون فى بعض البلاد بكلمات تماثل كلمتى الآله والرب فى المعنى . وأما البلاد التى لا تستعمل فيها الألفاظ الصريحة بهذا المعنى . فهناك تجدد

هذه الروح سارية في النفوس ، فإنه ليس من الضروري لهذا النوع من دعوى الألوهية أن ينادى الرجل في الناس بأنى : « إلهكم وربكم » لا ، بل كل من يملك على الناس قلوبهم وأجسامهم ويتحكم في دمائهم وأموالهم بما يشاء ويسوقهم بعضا سلطانة المطلق والسيادة المستبدة التي سيطها على الناس فرعون ونمرود لعهدهما ، فهو يدعى الألوهية والربوبية حقيقة ومعنى ، وإن لم يتفوه بألفاظها ، والذين هم يطيعونه وينقادون لأمثاله يسمون لهم بالألوهية والربوبية وإن لم تجر هذه الكلمات على ألسنتهم ، وبالجملة إن نوعاً من البشر يدعى الألوهية والربوبية مباشرة من غير استخفاء .

وهناك نوع آخر لم يتهيأ له من القوة والوسائل المادية مايؤهله للقيام بهذه الدعوى الخطيرة وإخضاع الناس لإرادته ، فهم يتسلحون بأسلحة من الشعوذة والدجل يسحرون بها قلوب الناس وألبابهم فيعمدون إلى روح أو آلهة (ديوتا) أو وثن : قبر أو كوكب أو شجرة فيجعلونها إلهاً وينادون في الناس

أن هذا إلهكم وله قدرة أن ينفعكم أو يضركم وهو يقضى حاجاتكم وهو وليكم وناصركم ولئن لم ترضوه ليأخذنكم بأنواع من القحط والمرض والآلام ، وإن أرضيتموه وطلبتم منه العفو فهو ينصركم ويأخذ بأيديكم . ولكن لا يعلم طرق إرضائه وجلب عنايته أحد سوانا ، فاجعلونا وسيلة للوصول إليه وعظمونا وأرضونا واجعلوا في أيدينا كل ما تملكونه من النفس والمال والعرض ، فكثير من حقى الناس يقعون في شركهم الذى ينصبونه لهم ، ويمثل هذه الصورة وبواسطة هاتيك الآلهة الكاذبة الباطلة تقوم دعائم ألوهية هؤلاء المشعوذين من سَدَنَةِ المعابد وخدمهم ، ويتحكمون فى مقادير الناس بما يشاءون وتشاء شهواتهم الدنيئة .

ومن هذا النوع الأخير رجال يحترفون لهذا الغرض الكهانة والتنجيم واستخراج الفأل وكتابة التعاويذ والرقى . ومنهم من يعترفون بأنهم عباد الله مثل سائر الناس ، ولكنهم يرون أنه لا يمكن الوصول إليه ، تباركت أسماؤه ، مباشرة من دون وساطة

وأنتهم هم الذين يُتقرب بهم إلى الله وأن كل ما يؤدى الناس من آداب العبودية وسكها ، إنما يؤدى بواسطة ، وكذلك طقوسهم وتعارفهم التى يقومون بها فى حياتهم ، وكلها بأيديهم وبوسيلتهم . ومنهم من يستبدون بكتاب الله ويعدون أنفسهم حملة له من دون غيرهم ، فيحرمون العامة علمه وينفذون فى الناس أحكامهم ، يحنون ما يشاءون ويحرمون ما يريدون زاعمين أن الله ينطق بألسنتهم وبمثل هذه الحيلة يقهرون الناس على أن يتبعوهم ويتخذوهم أرباباً من دون الله ، وهذا هو الأصل للبرهية والبابوية السائدة فى مختلف أنحاء المعمورة إلى يومنا هذا بصورة مختلفة وبأسماء متنوعة ، وهى التى اتخذت منها بعض الشعوب والقبائل والبيوتات آله وحيدة لسيادتهم وسلطتهم على الناس . وإذا نظرت إلى المجتمع الإنسانى من هذه الوجهة ، استيقنت بسك أن منبع التروور والفساد الحقيقى إنما هو « ألوهية الناس » على الناس « ، إما مباشرة وإما بواسطة ، وهذه هى النظرية المشومة التى تولد الشر منها أول أمره وهى التى لا تزال تنفجر منها عيون الشر اليوم فى كل مكان .

أما الله فإنه عليم بأسرار النظرة البشرية ، فلا تخفى عليه خافية من شرور النفوس وأهوائها . ولكن التجارب التاريخية طوال القرون الماضية المتطاولة ، قد جعلتنا أيضاً على بينة من الأمر و بينت لنا تبيناً أن الإنسان لا يمكنه أن يعيش من غير أن يتخذ لنفسه إلهاً ورباً فلا يتخلص البشر من الإله والرب ، وإن لم يرض بالله رباً وإلهاً فحينذاك يتسلط عليه جنود مجندة من الأرباب والآلهة الباطلة .

وإن كنت في ريب مما قلت آنفاً فانظر إلى الحزب الشيوعي في روسيا ، أليس الذين بيدهم زمام مكتبه السياسى (Politicat Buren) أرباباً من دون الله آلهة لأهل البلاد ؟ وأليس « ستالين » كبيرهم وبطلهم ، ربهم الأعلى ؟ وهل في بلاد الروس من قرية أو مزرعة (Form) تخلو من صورة إله الروس وطاقيتهم هذا ؟ وهل أتاك حديث القوم كيف افتتحوا النظام الشيوعي في القطعة التي استولوا عليها في بولونيا ؟ لقد بعثوا ألوفاً من النسخ لصورة « ستالين » فثبت في كل قرية ليعرفوا

أولاً وقبل كل شيء ، إلههم العظيم وربهم الكبير ثم يدخلون ، في الدين البشفي ، فعلام نال مثل هذه الأهمية رجل مثلنا ، خلق من ذكر وأتى ؟ ولأى سبب يسلط رجل وإن كان يمثل جماعة (Community) . على رؤوس ملايين من البشر وأرواحهم بحيث تجري عظمته وكبرياؤه في عروقهم وشرابهم ؟ أليس هذا من أساليب الاستمداد الشخصي ؟ ومن هناك نعرف كيف يصير البشر إلهاً لبشر مثله ، وبمثل هذه الطرق تتولد الفرعونية والتمرودية والمزارية والقيصرية وتتأصل جذورها في كل زمان .

وهكذا الحال في « إيطاليا » ، نحد المجلس الفاشي الكبير بجمع الآلهة وبأديهم ، و « موسوليني » إلههم الأكبر . وكذلك ترى في « ألمانيا » رعماء حزب النازي به كأنهم آلهة من دون الله ، وعلى رأسهم الإله الأكبر « هتلر » ولا تحسبن « انكلترا » الجمهورية^(١) حسناً من أولئك الآلهة الباطلة على تشدقها الديمقراطية (Democracy) أو لا ترى نظار مصرفهم الكبير

(Bank of England) وعدداً من الطبقة العليا من أصحاب الثراء وأرباب السياسة كيف أخضعوا رقاب الجمهور لمطامعهم الأشعبية؟ وهكذا شأن أمريكا فإن المالكين منهم — وربما لا يتجاوزون عدد الأنامل — قد استبدوا بموارد الثراء بأسرها واحتكموا في نفوس الأمة وأموالها ودمائها . فأصبحوا بفضل ثروتهم آلهة للأمة الأمريكية .

وبالجملة إنك حينما وجهت نظرك وجدت أن أمة اتخذت نفسها إلهاً لقوم آخرين أو طبقة سلطت ألوهيتها على طبقات أخرى ، أو حزباً سياسياً استولى على مناصب الألوهية والربوبية واستبد بها ، أو تجمد مسيطراً (ديكتاتوراً) ينادى المثلأ « ما علمت لكم من إله غيري » فلم يبق للبشر في أى بقعة من الأرض من غير إله !!

ثم انظر ماذا يكون من ثمرات ألوهية الناس على الناس وما يترتب عليها من عواقب وشرور . فمثلها في ذلك كمثل سفيه يناط به رئاسة الشرطة أو رجل أمى سىء الخلق يتبوأ كرسي

رئيس الوزراء . فإن نشوة الألوهية بطبيعتها تخرج المرء من حدوده ، وإن لم يخرج وبقي معتدلاً في فكره ، فهل للبشر ذلك العلم المحيط وذلك العدل والتعفف والتزهد في مطامع الدنيا والتجرد عن التمهوات التي يحتاج إليها في الألوهية ؟ ومن ثم نرى أن كل مكان قامت فيه ألوهية الناس على الناس ، قد فشا فيه الظلم والجور والاستثمار الممقوت والتكبر في أرض الله بغير الحق ، وحرمت الروح البشرية حريتها الفطرية ، وغلبت العقول البشرية على أمرها وغايات طبائعها الفطرية وخصائصها الفكرية بأنواع من الأغلال ، ومنعت الشخصية الإنسانية كمال نشوتها وارتقامها فما أصدق ما قال سيد البشر سيدنا ومولانا النبي العربي صلى الله عليه وسلم « قال الله عز وجل إني خلقت عبادي حنفاء؟ فآباهم الشياطين فاحتالهم من دينهم وحرمت عليهم ما أحلت لهم »^(١)

فقد تبين لك أن ألوهية الناس على الناس إنما هي أصل

كل المصائب والدمار ، وهى أصل جميع ما منى به البشر اليوم من البؤس والشقاء ، وهذا هو الداء الذى أفسد أخلاق البشر وروحانيتهم وقواهم العلمية والفكرية ، وأكل مدنية الناس وحياتهم الاجتماعية وسياساتهم ومعايشهم ، وبلنظرة أخرى إن هذا الداء قد أكل إنسانية البشر كما تأكل المرء حمى الدق .

أكل الإنسانية منذ أقدم العصور فى التاريخ الإنسانى ولا يزال يأكلها إلى عصرنا هذا . فليس لهذا الداء من دواء إلا أن يقوم الإنسان فيكفر بالطواغيت جميعاً ، ويؤمن بالله العزيز الذى لا إله إلا هو ، ويخصه — تقديس أسمائه — بالألوهية والربوبية ، فهذا هو الطريق الوحيد لنجاة البشر من برائن ذئاب الإنسانية وقطاع سبيل البشرية . فإنه لن يتخلص من كثير من أولئك الطواغيت والآلهة الباطلة إلا بالإيمان بالله العزيز الحميد ، وإن ادعى الإلحاد وتشدق بالدهرية .

مهمة الأنبياء الحقيقية :

فهذا هو الصلاح الحقيقي الذى ظهر فى المجتمع الإنسانى على
أيدى رُسُل الله الكرام ، وهذه هى النظرية الصالحة التى بعث
الأنبياء بها إلى الناس ، فإبهم قد أرسلوا لتحطيم سلاسل العبودية
التشريعية ، عبودية الناس للناس ، وبعثوا ليخلصوهم من الظلم
الغشوم ؛ من عبودية الآلهة الكاذبة والاستثمار الجائر .

قد بعثوا ليخففوا من غلواء من جاوزوا حدود البشرية
ويقتلوا جميعهم حتى يعيشوا فى الحدود التى قدرها الله لهم ، يأخذوا
بيد الذين ظلمهم البشر أمثالهم وأرهقوهم بصنوف من العذاب ،
فيرفعوا مستواهم ثم يجمعوهم كلهم فى كلمة واحدة وتحت نظام
للحياة الإنسانية عادل ؛ ولا يكون فيه أحد عبداً لأحد ، بل
يكونون جميعاً عباداً لله وحده ، فجميع رسل الله إلى الخلق من
أبى البشر سيدنا آدم عليه السلام إلى سيدهم وخاتمهم مولانا
النبي الأمي صلى الله عليه وسلم ، كانت رسالتهم إلى الخلق
واحدة ؛ مقالة وجيرة ، كما جاء بلسان الوحي : « يَا قَوْمِ اعْبُدُوا

اللَّهُ مَا آتَاكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ » وهذه هي المقالة التي قالها نوح وجاء بها هود ودعا إليها صالح وشعيب^(١) صلوات الله عليهم أجمعين ، وبذلك نادى وإليها دعا سيدنا ومولانا الرسول النبي الأمي صلوات الله عليه وسلامه كما ورد في التنزيل :

« إِنَّمَا أَنَا مُنْذِرٌ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ . رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الْعَزِيزُ الْفَنَّارُ » .
(سورة ص : ٦٥ ، ٦٦)

« إِنَّ رَبَّكُمْ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ . أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ » . (الأعراف : ٥٤)

« ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوهُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ » (الأعام : ١٠٢)
« وَمَا أَمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ » .
(البينة : ٥)

(١) راجع : القرآن الكريم سورة هود : الآيات ٢٦ ، ٤٠ ، ٦١ ، ٨٤

« تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ مَوَآءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ
وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ
اللَّهِ » (آل عمران : ٦٤) .

فهذا هو النداء الرباني الذي حرر العقول والأفكار وكل
ما أوتى البشر من التوى العقلية والمادية من أغلال العبودية
التي كانوا يرسفون فيها ووضع عنهم إصرهم الذي كانوا يرحجون
تحتَه .

فهذا الحق كان صكاً (Charter) ^(١) للحرية البشرية
الحقيقية ؛ وبذلك أثنى الله على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم
في كتابه :

« وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ »
(الأعراف : ١٥٧)

(١) اقترح علينا هذه الترجمة لكلمة (Charter) الدكتور مأمون
الحموي . راجع مجلة التجمع العلمي العربي بدمشق (٣٤ : ٤) .

النظرية السياسية في الإسلام ومبدؤها الأساسي

هذه العقيدة هي روح ذلك النظام الذي أسس بنيانه الأنبياء عليهم السلام ومناطق أمره وقطبه الذي تدور رحاه حوله وهذا هو الأساس الذي ارتكزت عليه دعامة النظرية السياسية في الإسلام أن تنزع جميع سلطات (Powers) الأمر والتشريع من أيدي البشر منفردين ومجتمعين ولا يؤذن لأحد منهم أن ينفذ أمره في بشر مثله فيطيعوه ، أو ليسن قانوناً لهم فينقادوا له ويتبعوه فإن ذلك أمر مختص بالله وحده لا يشاركه فيه أحد غيره ، كما قال هو في كتابه : —

« إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ . ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ »

(يوسف : ٤٠)

« يَقُولُونَ هَلْ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ مِنْ شَيْءٍ . قُلْ إِنَّ الْأَمْرَ

(آل عمران : ١٥٤)

كُلَّهُ لِلَّهِ »

« وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا بَحَلَالٌ
وَهَذَا حَرَامٌ » (النحل : ١٦٦)

« وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ »
(المائدة : ٤٥)

فهذه الآيات تصرح أن الحاكمية (Sovereignty) لله وحده
وبيده التشريع وليس لأحد — وإن كان نبياً — أن يأمر
وينهى من غير أن يكون له سلطان من الله . والنبي أيضاً لا يتبع
إلا ما يوحى إليه :

« إِنْ أَتَّبَعُ إِلَّا مَا يَوْحَىٰ إِلَيَّ » .
وما وجب على الناس طاعة النبي إلا لأنه لا يأتيهم
إلا بالأحكام الإلهية .
قال الله عز وجل :

« وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ »
(النساء : ٦٤)

« أُولَئِكَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنَّبُوَّةَ »
(الأنعام : ١٩)

« مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ
وَالنَّبُوءَةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِي مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ
كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ
تَدْرُسُونَ » .
(آل عمران : ٧٩)

فالخصائص الأولية للدولة (state) الإسلامية ، كما يظهر
من الآيات التي ذكرناها ، ثلاث :

١ — ليس لفرد أو أسرة أو طبقة أو حزب أو لساثر القاطنين
في الدولة نصيب من الحاكمية فإن الحاكم الحقيقي هو الله والسلطة
الحقيقية مختصة لذاته تعالى وحده والذين من دونه في هذه
المعمورة إنما هم رعايا في سلطانه العظيم .

٢ — ليس لأحد من دون الله شيء من أمر التشريع
والمسلمون جميعاً ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً لا يستطيعون
أن يشرعوا قانوناً ولا يقدرّون أن يغيروا شيئاً مما شرع الله لهم .

٣ — أن الدولة الإسلامية لا يؤسس بنيانها إلا على ذلك
القانون المشرع الذي جاء به النبي من عند ربه مهما تغيرت

الظروف والأحوال والحكومات (Gouvernement) التي بيدها
 زمام هذه الدولة (state) لا تستحق طاعة الناس إلا من حيث
 أنها تحكم بما أنزل الله وتنفذ أمره تعالى في خلقه .

وضعية الدولة الإسلامية :

كل من نظر إلى هذه الخصائص التي ذكرناها آنفاً علم
 لأول وهلة أنها ليست ديمقراطية (Democracy) فإن الديمقراطية
 عبارة عن مهام للحكم الذي تكون فيه السلطة للشعب جميعاً
 فلا تغير فيه القوانين ولا تبدل إلا برأى الجمهور ولا تسن إلا حسب
 ما توحى إليهم عقولهم . فلا يتغير فيه من القانون إلا ما ارتضته
 أنفسهم وكل ما لم تسوعه عقولهم يضرب به عرض الحائط
 ويخرج من الدستور إخراجاً .

عده خصائص الجمهورية وأنت ترى أنها ليست من الإسلام
 في شيء . ولا يصح إطلاق كلمة الجمهورية أو الديمقراطية على
 نظام الدولة الإسلامية . بل أصدق منها تعبيراً كلمة الحكومة
 الإيمانية أو الشيقرراطية (Theo - cracy) ولكن الشيقرراطية

الأوربية تختلف عنها الحكومة الإلهية (التيقراطية الإسلامية) اختلافًا كليًا فإن أوروبا لم تعرف منها إلا التي تقوم فيها طبقة من السدنة (Priest Class) مخصوصة ، يشرعون للناس قانونًا من عند أنفسهم^(١) حسب ما شاءت أهواؤهم وأغراضهم ، ويسلطون ألوهيتهم على عامة أهل البلاد متسترين وراء القانون الإلهي ، فما أجدد مثل هذه الحكومة أن تسمى بالحكومة الشيطانية منها بالحكومة الإلهية .

وأما التيقراطية التي جاء بها الإسلام فلا تستبد بأمرها طبقة من السدنة أو المشايخ ، بل هي التي تكون في أيدي المسلمين عامة ، وهم الذين يتولون أمرها والقيام بشؤونها وفق ماورد به كتاب الله وسنة رسوله . ولئن سمحتم لي بابتداع مصطلح جديد لآثرت كلمة « التيقراطية الجمهورية » (Theo—democracy)

(١) لم يكن عند البابوات القساوسة المسيحيين شيء من الشريعة إلا مواعظ خلقية مأثورة عن المسيح عليه السلام ولأجل ذلك كانوا يشرعون القوانين حسب ما تقتضيه شهوات أنفسهم ثم ينفذونها في البلاد خائلين إنها من عند الله ، كما ورد في التزويل « فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله » (القرة : ٧٩)

أو « الحكومة الإلهية الجمهورية » لهذا الطراز من نظم الحكم لأنه قد دخل فيها للمسلمين حاكمية شعبية مقيدة .

(Limited Popular Sovereignty)

وذلك تحت سلطة الله القاهرة (Parmouncy) وحكمه

الذى لا يغلب ، ولا تتألف السلطة التنفيذية (Executive)

إلا بأراء المسلمين ، ويدهم يكون عزلها من منصبها ، وكذلك

جميع الشؤون التى لا يوجد عنها فى التريعة حكم صريح

لا يقطع فيها بشيء إلا بإجماع المسلمين .

وكما مست الحاجة إلى إيضاح قانون أو شرح نص من

نصوص الشرع ، لا يقوم ببيانه طبقة أو أسرة مخصوصة فحسب ،

بل يتولى شرحه وبيانه كل من بلغ درجة الاجتهاد من عامة

المسلمين .

فمن هذه الوجهة يعد الحكم الإسلامى ديمقراطياً Democracy

، لا أنه — كما تقدم ذكره من قبل — إذا وجد نص من

نصوص الكتاب والسنة فى شأن من الشؤون فليس لأحد من

أمرء المسلمين أو مجتهد أو عالم من علمائهم ولا مجلس تشريعي (Legislature) لهم ، بل ولا لجميع المسلمين في العالم أن يصلحوا أو يغيروا منه كلمة واحدة ومن هذه الجهة يصح عليها إطلاق كلمة « الشيقراطية » .

دفع شبهة :

ولرجل أن يقف في هذا المقام ويقول إن الإسلام قد قيد الجمهورية بأنواع من القيود والحدود ، فمعناه أن الإسلام قد سلب الإنسان حرية الرأي والفكر ، والحال أنكم تزعمون — كما ادعيتهم فيما تقدم — أن ألوهية الله الواحد تخول الناس حرية القول والأفكار والقوى البشرية جماء . فالجواب : إن الله لم يخص أمر التشريع لذاته ليسلب الناس حريتهم الفطرية ، بل خصه لنفسه ضناً به وصوناً له من اعتداء المعتدين ، ولئلا يضل الناس فيسلكوا طرائق قسداً ويتعوا في المهالك .

وهذه الجمهورية الغربية الموهبة التي يتشددون بها . وبأن
فيها حاكمية أو سيادة شعبية (Popular Sovereignty) ، إذا
منبرت غورها وأنعمت النظر في دوائها علمت أن الذين
تكون منهم لا يسن كلهم القوانين ، ولا ينفذونها جميعاً ،
بل يضطرون إلى تفويض سلطانهم إلى رجال يختارونهم من
بينهم ليشرعوا قوانين ينفذونها ، ولأجل هذا الغرض
يضعون نظاماً للانتخاب خاصاً ، ولا ينجح فيه إلا من يفر الناس
ويستولى على عقولهم وألبابهم بماله وعلمه ودهائه ورعايته
الكاذبة ، ثم ينفذون ذلك القانون الجائر على العامة بتلك
القوة نفسها التي خولتهم إياها العامة ، ثم يصبح هؤلاء الناجحون
بأصوات العامة آكلة لهم ، يشرعون ما يشاءون من القوانين
لا لمصالح الجمهور بل لمنافعهم الشخصية ومصالح طبقاتهم
المخصوصة التي ينتمون إليها ، فهذا هو الداء العضال الذي
أصيبت به أمريكا وانجلترا وسائر البلاد التي تدعى اليوم بأنها
جنة للجمهورية وماوى لها .

وبقطع النظر عن هاتيك المقاصد ، إن سلمنا أن القوانين
تشرع في تلك البلاد عن رضى العامة ، فقد أثبتت لنا التجارب
أن العامة لا يستطيعون أن يعرفوا مصالحهم ، فإن البشر قد
خلقه الله على ضعف فطرى كامن فى نفوسهم ، فيرون
فى أكثر أمور الحياة بعض جانب من الحقيقة ولا يرون
بعضه الآخر ، ولا يكون حكمهم (Judgement) مرتكزاً على
نقطة العدل عموماً ، وهم فى الغالب يكونون مغلوبين على أمرهم
من العواطف والميول فيرفضونها لأجل غلبة العواطف والشهوات
على أنفسهم ، وعندى لذلك أمثلة كثيرة ولكن حذراً من
إطالة الكلام ، أقصر على مثال واحد وهو « قانون منع
الخمر الأمريكى » .

(Prohibition Law) فإن الأمة الأمريكية قد تحقق
لها من الوجهتين العقلية والعامة أن الخمر ضارة بالصحة ، ومفسدة
للقوى الفكرية ، وهدامة لبناء المدنية الإنسانية . . . فنظرا
إلى هذه الحقائق وإطمئناناً لصحتها رضى الرأى العام الأمريكى

أن يُسن قانون منع الخمر ، فقررت الحكومة هذا القانون .
 بأراء العامة وأصواتهم ، ولكن لما أنفذته فيهم لم يلبث
 الذين وضع القانون بأرائهم وأصواتهم أن خرجوا عليه ،
 وبدأوا يسعون في الأرض فساداً . بتعاطي الخمر ، والإبداع في
 صناعاتها على استخفاء ، والتفنن في أخبت أنواعها . أكثر مما
 كانوا يتعاطونها من قبل ، وكثرت فيهم المفكرات والفواحش
 إلى حد بالغ ، حتى اضطروا إلى أن يقوموا بتنقض ما عاهدوا
 أنفسهم عليه وبتحليل ما كانوا قد حرموه ، فعلام أحلت
 أم الخبائث ؟ أو قد عادت الضارة عندهم نافعة بدليل علمي
 أو عقلي ؟ لا ، بل لأن أمارتهم بالسوء قد استولت على نفوسهم ،
 وأسلموا لها قيادهم ، فسكان كل واحد منهم قد اتخذ
 إلهه هواد ، فأصروا في عبودية إلههم الباطل على نسخ القانون
 الذي وضعوه بعد ما اعترفوا بصحته اعترافاً عقلياً وعلمياً .

هذه تجربة قد حرت بها دولة متمدنة بمراى منا ومسمع ،
 وفي التاريخ تجارب أخرى كثيرة توضح لنا أن الإنسان لا يستطيع

أن يكون شارعاً لنفسه بنفسه ، فإنه إن نجا من شرور عبودية
الآلهة الكاذبة ، فلا يمكن تخلصه من تعبد شهواته الجاهلية
والاستسلام لفرغات الشيطان الكامن في نفسه ، فالبشر في أشد
الحاجة إلى أن تحد حريته بحدود ملائمة للفترة الإنسانية وذلك
لصالحه وصالح المجتمع الذي يعيش فيه .

ونظراً لهذا الغرض الأسى قيد الله تعالى الحرية الإنسانية
بقيود تسمى في لغة الإسلام « حدود الله » وهذه الحدود تشمل
على عدد من الأصول والمبادئ والأحكام القطعية ، لتكون
الحياة الإنسانية قائمة على الحق والعدل لا تميد عنه ولا تتزحزح ،
فهذه أسوار للحرية مبنية لا يجوز لأحد أن يتجاوزها . نعم يجوز
لهم أن يضعوا قوانين فرعية ، أو أنظمة ولوائح (Regulations)
ضمن حدودها لما يعرض لهم من الحوادث .

أما إذا تعداها فلا بد أن يختل نظام المجتمع البشرى اختلالاً

تاماً .

المقصود من وراء حرود الله :

وإني أضرب لك مثلاً الحياة الاقتصادية ، فإن الله تعالى قد ذكر لها في كتابه حدوداً ، وهي إثبات حق الملكية الفردية والأمر بأداء الزكاة ، وتحريم الربا ، والميسر ، والاحتكار وقانون الإرث ، وتقييد جمع المال وإنفاقه بقيود معلومة ، فإن راعى الإنسان هذه الحدود وحافظ عليها ، وسير حياته الاقتصادية في ضمن دائرتها بقيت حرية الشخصية (Personal Liberty) سالمة غير ضائعة ولا مسلوبة ، هذا من جانب ، وفي جانب آخر لاتتولد من تسلط طبقة على أخرى تلك الحال الشنيعة التي مبدؤها الرأسمالية Capitalism الغاشمة ومنتهاها سيطرة ديكتاتورية العمال .

وكذلك ننظر إلى الحياة المنزلية (Family Life) فإنها إن تركت حبل المرأة على غاربها أصبحت الدار ملأى بالجور والظلم ، وجعلت الشياطين تبيض فيها وتفرخ ، ولكن الله قيدها بالحديد الشرعي وقوامية الرجل ، وبَيَّنَ حقوق الرجل والمرأة

والأولاد، وأحكام الطلاق والخلع ، وحكم تعدد الزوجات تحت شروط ، وحدود الزنا والقذف . وَبَيَّنَ اللهُ كُلَّ ذَلِكَ لِيُحْدِثَ حَيَاةَ الْبَيْتِ بِمَحْدُودٍ حَكِيمَةٍ مَلَأْتُهُ لِفُطْرَةِ الْبَشَرِيَّةِ ، إِنْ تَمَسَّكَ بِهَا الْإِنْسَانُ وَعَمِلَ بِهَا وَجَعَلَ نِظَامَ الْأُسْرَةِ قَائِمًا فِي ضَمَنِ هَذِهِ الْقِيُودِ وَالْحُدُودِ أَصْبَحَ الْبَيْتُ جَنَّةً فِيهَا هَنَاءٌ وَسُرُورٌ ، وَلَنْ يَتَدَقَّقَ فِيهَا سَبِيلُ حَرْبَةِ النِّسَاءِ الشَّيْطَانِيَّةِ الَّتِي تَهْدِدُ الْيَوْمَ الْأَمْنَ وَالسَّلَامَ الْعَالَمِي ، وَتَنْذِرُ الْمَدْنِيَّةَ الْإِنْسَانِيَّةَ بِالْإِقْضَاءِ .

كَذَلِكَ قَدْ بَيَّنَ اللهُ فِي كِتَابِهِ حُدُودًا لِلتَّمَدُّنِ الْإِنْسَانِيِّ وَحَيَاةِ الْبَشَرِ الْاجْتِمَاعِيَّةِ كَالْقَصَاصِ فِي الْقَتْلِ وَقَطْعِ الْيَدِ فِي السَّرْقَةِ وَحَرَمَةِ الْخَمْرِ وَحُدُودِ السَّرِّ لِلْعَوْرَةِ وَغَيْرِهَا مِنْ الْأَصُولِ الثَّابِتَةِ الرَّاسِخَةِ ، وَذَلِكَ لِيُوصِدَ بَابُ الشَّرِّ وَالْفُسَادِ إِيصَادًا كَامِلًا إِلَى الْأَبَدِ .

وَمِنْ دَوَاعِي الْأَسْفِ أَيْ لَا أَجْدَ مَتَسَعًا مِنَ الْوَقْتِ لِأَفْضَلِ الْقَوْلِ فِي حُدُودِ اللهِ وَأَلْقَى عَلَيْكُمْ بَيَانًا جَامِعًا ، يَعْلَمُ مِنْهُ مَا لِكُلِّ حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللهِ مِنْ أَهْمِيَّةٍ عَظِيمَةٍ وَتَأْثِيرٍ كَبِيرٍ فِي إِقَامَةِ الْحَيَاةِ

الإنسانية على الحق والنصفة ، ولكن الذى أريد أن أُبين لكم الآن ولو إجمالاً : أن الله سبحانه قد رزق الإنسان بهذه الحدود نظاماً مستقلاً ودستوراً Constiuton جامعاً لا يقبل من التبديل والتغيير شيئاً ، ولا يسلب الإنسان جريته ، ولا يعطل قواه الفكرية والعقلية ، بل منهج للنوع البشرى طريقاً مُستبيناً ، وصرطاً مستقيماً ، لئلا يضل فيقع في مهاوى الحياة لجهله وضعفه المنطور عليه ، ولئلا تضعيف قوته وسعيه في طريق الباطل ، وليسلك سبيل الفلاح الحقيقى سلوكاً مستقيماً غير ضال ولا زال ؛ فمثله كمثل الطرق فى الجبل ، فإن اتفق لك أن تصعد فى الجبل ، رأيت طرقاً محموفة بالمخاطر ، ففي جانب هوة عميقة وفى جانب آخر صخور تضاء عالية ، وكذلك رأيت حوالى هذه الطرق أسلاكاً منصوبة من الحديد ، وذلك لئلا يسقط المسافر من الهوة ، فهل لقاتل أن يقول إن الأسلاك الحديدية نصبت لوضع العقبات فى سبيل حرية ركب المسافرين ؟ لا ، بل إنما أقيمت ليسمروا من المهالك ، ولا يقعوا فى المخاطر ، نصبت لتهدئتهم

في مواطن زلقة ، ومواضع خطرة ، إلى وجهتهم المستقيمة ، حتى يصلوا منازلهم التي قصدوها .

فهذا هو مثل الحدود الإلهية في الإسلام ، وهي تعين لسفر الحياة البشرية وجهة الحق الصحيح ، وتهدى الناس في كل مفترق للطرق والمنعطفات إلى طريق الأمن والسلام ، وتحوّلهم عن جميع المتجهات المنحرفة إلى متجه قويم .

وهذا الدستور والنظام الإلهي كما تقدم لنا القول لا يقبل تميّثاً من التبديل والتغيير ، فإن شئت خرجت عليه وأعلنت عليه الحرب كما خرجت عليه تركيا وإيران ، ولكن ليس لك أن تحدث فيه أدنى تغيير ، فإنه دستور إلهي سرمدى لا تغيير فيه ولا تبديل ، وقد كتب له أن يبقى ثابتاً واضحاً إلى يوم القيامة ، فالدولة الإسلامية عند ما يؤسس بنيانها تؤسس على هذا الدستور ، وما دام كتاب الله وسنة رسوله باقيين في العالم ، فلا يمكن تحويل مادة من قوانينه عن مكانها ، فمن كان يريد أن يعيش مسالماً فإنه محتم عليه إتباعه والاستمسك به .

غاية الدولة الإسلامية

للدولة الإسلامية القائمة على أساس هذا الدستور غاية ذكرها .

الله تعالى في كتابه في مواضع عديدة منها قوله :

« لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ » .
(الحديد : ٢٥)

فالمراد من الحديد في الآية هو القوة السياسية^(١) . والآية

قد بينت ما تبعت الرسل لأجله ، وهو أن الله قد أراد بيعهم أن يقيم في العالم نظام العدالة الاجتماعية (Sociajul stice) على أساس ما أنزله عليهم من البينات وما أنعم عليهم في كتابه من الميزان أى نظام الحياة الإنسانية العادل . وقال في موضع آخر :

« أَنْدِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ »

(١) أى قوة السيطر الذى يجمع بعض الناس من بعض كما قال الإمام

نبرلى (م . الندوى) .

وَأَتُوا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ .
(الحج : ٤١)

وقال :

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ
وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ . (آل عمران : ١١٠)

فمن تدبر هذه الآيات اتضح له أن الدولة التي يريدنا القرآن
ليست لها غاية سلبية (Negatrue) فقط بل لها غاية إيجابية
(Positive) أيضاً ؛ أى ليس من مقاصدها المنع من عدوان الناس
بعضهم على بعض وحفظ حرية الناس والدفاع عن الدولة فحسب ،
بل الحق أن هدفها الأسمى هو نظام العدالة الاجتماعية الصالح
الذي جاء به كتاب الله . وغايتها في ذلك النهى عن جميع
أنواع المنكرات التي ندد بها الله في آياته ، واجتثاث شجرة
الشر من جذورها ، وترويح الخير المرضى عند الله ، المبين
في كتابه ، ففي تحقيق هذا الغرض تستعمل القوة السياسية تارة
ويستفاد من منابر الدعوة والتبليغ العام تارة أخرى ، ويستخدم

لذلك وسائل التربية والتعليم طوراً ، ويستعمل لذلك الرأى العام والنفوذ الاجتماعى طوراً آخر ، كما تقتضيه الظروف والأحوال .

فمن الظاهر أنه لا يمكن لمثل هذا النوع من الدولة أن تجد دائرة عملها ؛ لأنها دولة شاملة محيطه بالحياة الإنسانية بأسرها وتطبع كل فرع من فروع الحياة الإنسانية بطابع نظريتها الخلقية الخاصة وبرنامجها الإصلاحى الخاص ، فليس لأحد أن يقوم فى وجهها ويستثنى أمراً من أموره قائلاً إن هذا أمر شخصى خاص لكيلاً تتعرض له الدولة . وبالمجمل ، إن الدولة الإسلامية تحيط بالحياة الإنسانية وبكل فرع من فروع الحضارة وفق نظريتها الخلقية وبرنامجها الإصلاحى . فإذاً هى تشبه الحكومات الفاشية والشيوعية بعض الشبه ، ولكن مع هذه الهيمنة (Totality) لا يوجد فى الدولة الإسلامية تلك الصبغة التى اصططبت بها الحكومات المهيمنة (Totalitarian) والاستبدادية (Authoritarian) فى عصرنا هذا . فلا يوجد فى الدولة الإسلامية شئ من سلب الحرية الفردية ، ولا أثر للسيطرة (الديكتاتورية)

والزعامة المطلقة . فالاعتدال الكامل الذى يوجد فى نظام الحكومة الإسلامية ، وتلك الخطوط الدقيقة التى خطتها بين الحق والباطل ، يشهدان عند أصحاب البصيرة أن مثل هذا النظام الصالح الوسط لا يضعه إلا الله الحكيم الخبير .

الدولة الفكرية

هذا ، والأمر الثانى يبدو لمن أنعم النظر فى دستور الدولة الإسلامية وغايته الحكيمة ووضعيته الإصلاحية ، هو أن هذه الدولة لا يتولى أمرها إلا الذين آمنوا بهذا الدستور ، وجعلوه غاية حياتهم ومطمح أنظارهم ، الذين لم يخضعوا لبرنامج الإصلاحى ولم يظهروا تأييدهم لخطته العملية فحسب ، بل كان الإيمان بصدق تعاليمه قد تغلغل فى عروقهم وكانوا على معرفة تامة بروحه وطبيعته وما يشتمل عليه من التفاصيل والجزئيات ، وما اتخذ الإسلام فى ذلك حدوداً وقيوداً جغرافية أو لسانية أو عنصرية ، وإما بعرض دستوره على الناس كافة ، ويبين لهم غايته وبرنامج الإصلاحى ، فمن قبله منهم أيّاً كان وإلى أى نسل أو إلى أية

أرض أو أمة ينتمى ، فهو يصلح أن يكون عضواً في الحزب الذى أسس بنيانه لتسيير دفة هذه الدولة . وأما من لم يقبله فلا يسمح له بالتدخل فى شئون الدولة أبداً وله أن يعيش فى حدود الدولة كأهل الذمة (Subiect) متمتعاً بحقوق عادلة مبينة فى الشريعة لأمثاله ، وكذلك تكون له عصمة من قبل الإسلام حاصلة فى نفسه وماله وشرفه ، ولكن لا يكون له حظ فى الحكومة فى حال من الأحوال ، لأن الدولة دولة حزب خاص مؤمن بعقيدة خاصة وفكرة مختصة به ، وههنا أيضاً نوع من المماثلة بين الدولة الإسلامية والدولة الشيوعية ، ولكن الدولة الإسلامية بريئة كل البراءة مما تأتى به الدول الشيوعية من أعمال مخزية ضد الذين لا يوافقون على نظرياتها ، فلا يوجد فى الإسلام ما يوجد فى الدولة الشيوعية من تسليط آرائها الاجتماعية ومناهجها العمرانية على الناس فهراً بعد التغلب والتمكن فى الأرض ، واستصفاء أموالهم وسفك دمائهم وتعذيبهم عذاب من النار والحديد ، أو أن يؤتى ثنات الألوف من الناس فيرمى بهم إلى سيبيريا جهنم

المعمورة الأرضية . وبالجملّة ، كل ما أعطى الإسلام أهل الذمة من الحقوق والامتيازات في دولته ، وما خط في هذا الشأن من خطوط بين الحق والباطل والعدل والظلم ، كل من رآها واطلع على محاسنها تبين له ما يكون من التفاوت العظيم بين المصلحين الإلهيين وبين الدجالين منهم ، في أعمالهم وبرامج إصلاحهم .

نظريّة الخليفة

هذا ويحسن بي أن أقول كلمة موجزة في هيئة الدولة الإسلامية وطراز بنائها . فالحاكم الحقيقي في الإسلام إنما هو الله وحده كما تقدم الكلام عليه ، فإذا نظرت إلى هذه النظرية الأساسية وبحثت عن موقف الذين يقومون بتنفيذ القانون الإلهي في الأرض ، تبين لك أنه لا يكون موقفهم إلا كموقف النواب عن الحاكم الحقيقي ، فهذا هو موقف أولى الأمر في الإسلام بسينته .

قال تعالى في كتابه العزيز :

«وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

لَيْسَتْ خَلْفَتُهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا أَسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ»

(النور : ٥٥)

فهذه الآية توضح نظرية الدولة (Theory of State) في الإسلام إيضاحاً مبيناً ، فإن الله قد بين فيها أمرين عظيمين ونكتتين أساسيتين :

فالنكتة الأولى أن الإسلام يستعمل دائماً لفظة الخلافة (Vicegerency) بدل لفظة الحاكمية (Sovereignty) ، وإذا كانت الحاكمية لله خاصة فكل من قام بالحكم في الأرض تحت الدستور الإسلامى يكون خليفة (Vicegerent) الحاكم الأعلى ولا يتولى إلا ما ولاه المستخلف — أى الحاكم الأعلى — من أملاكه وعبيده نيابة عنه .

والنكتة الثانية البديعة في هذه الآية أن الله قد وعد جميع المؤمنين بالاستخلاف ، ولم يقل أنه يستخلف أحداً منهم ، فالظاهر من هذا أن المؤمنين كلهم خلفاء الله ، وهذه الخلافة التى أوتىها المؤمنون خلافة عمومية (Popular Vicegerency)

لايستبد بها فرد أو أسرة أو طبقة ، بل كل مؤمن خليفة من الله ، وكل واحد مسئول ، أمام ربه من حيث كونه خليفة كما جاء في الحديث :

« كُلكُمْ رَاعٍ وَكُلكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ » .

وليس أحد منهم بأحط منزلة من آخر مثله في هذا الشأن من أية وجهة كانت .

الجمهورية الإسلامية :

كل ما قدّمت آنفاً ، هو أساس الجمهورية الإسلامية ، وإذا أنعمنا النظر في مبدأ هذه الخلافة العمومية التي جاء بها الإسلام ، ووقفنا على تفاصيلها ، ظهرت لنا النتائج الآتية :

١ - المجتمع الذي يكون كل عضو منه خليفة لا يتسرب إليه فساد التفريق بين الطبقات ، ولا شر الامتيازات التي تأتي من جهة الحياة الاجتماعية (Social Life) والفوارق السلبية ، ويكون أفراد هذا المجتمع سواسية ، لا يكون لأحد فصل على آخر إلا من جهة المواهب الشخصية ، والسجايا الذاتية ، وهذه

هى الحقيقة التى بينها النبى صلى الله عليه وسلم تبيناً ، وأوضحها مراراً كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم فى كلامه الجزل البليغ : « ليس لأحد فضل على أحد إلا بدين أو تقوى ، الناس كلهم بنو آدم وآدم من تراب ، لا فضل لعربى على عجمى ولا لعجمى على عربى ، ولا لأبيض على أسود ، ولا لأسود على أبيض إلا بالتقوى » (١) .

ولما دخلت بلاد العرب كلها - بعد فتح مكة - فى حوزة الدولة الإسلامية ، قال النبى صلى الله عليه وسلم لعشيرته الذين كانوا يوم ذاك فى بلاد العرب بمنزلة البراهمة فى الهند . قال : « يامعشر قريش ! إن الله قد أذهب عنكم نخوة الجاهلية وتعظمها بالآباء ، أيها الناس : كلكم من آدم وآدم من تراب ، لا فخر للأساب ، لا فضل للعربى على العجمى ، ولا للعجمى على العربى ، « إِنْ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ اتَّقَاكُمْ » (٢) .

(١) المسند لابن حبل رحمه الله تعالى ، ملتبى الأخبار مع نيل الأوطار

(- جزء ٤ ص ٣١١) .

(٢) الجامع الترمذى - مشكاة المصابيح : باب المفاخرة .

٢ — وفي مثل هذا المجتمع لا تحول عقبات النسل أو
الحرفة أو المنزلة في المجتمع بين الفرد أو جماعة من الأفراد وبين
مراهبهم الشخصية وتنمية سجاياهم الفردية وملكاتهم المتنوعة
المستودعة في نفوسهم ، بل لكل فرد من أفراد المجتمع أن
يترقى إلى ما شاء الله وإلى ما آتاه الله من استعداد وقوة ، من غير
أن يمنع الآخرين من التقدم والرقى الفطري ، وهذا ما نجده في
الإسلام إلى درجة ليس وراءها مطمح لناظر ؛ فإن الموالى
وأبناءهم قد نصبوا ولاية على الأقاليم وقواداً للعساكر ، وقد
اتبع أمرهم رؤساء البيوتات الشريفة ، وعاشوا تحت ولايتهم ،
طائعين غير كارهين ، وكذلك كثير ممن كان يخفض
النعال أصبحوا أئمة الناس ، وكذلك النساجون والبزازون
وغيرهم من أصحاب الحرف والمهن ، تبوؤوا مناصب الإفتاء
والقضاء ، وهؤلاء كلهم يعدون اليوم من شيوخ الإسلام
والسلف الصالح . وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله

عليه وسلم قال : « اسمعوا وأطيعوا ولو استعمل عليكم عبد
حشى » ^(١) .

٣ — وفي مثل هذا المجتمع ، لا يكون لرجل أو طائفة
أن تستبد بالأمر أو تتسبب عرش الديكتاتورية ، لأن كل فرد
من أفراد هذا المجتمع خليفة ، ولا يجوز لطائفة أو فرد من
أفرادها أن ينتزع حق الخلافة من جمهور المسلمين وبنصب
نفسه مسيطراً عليهم ، والذي يتولى هذا الأمر في الإسلام
— ميزاته الحقيقية — أن جمهور المسلمين أو الخلفاء — إن آتونا
الكلمة الاصطلاحية — قد فوضوا خلافتهم إلى رجل منهم
وجعلوها مركزة (Conentrated) في ذاته لتنفيذ الأحكام ،
وتسيير دفة الأمر بسهولة ، وذلك عن رضى منهم . وإتفاق
كلماتهم ، فهو مسئول عند الله في جانب ، وبجانب آخر مسئول
عند عامة الخلفاء أى المسلمين الذين فوضوا إليه أمر الخلافة .
فإن استبد بالأمر ونصب نفسه ديكتاتوراً مطاعاً على الإطلاق ،

(١) الجامع الصحيح للبخارى — مشكاة المصابيح : باب الإمارة

فهو غاصب وليس بخليفة ، لأن الديكتاتورية بحقيقتها ضد الخلافة العمومية ، ومما لا مجال فيه للريب أن الدولة الإسلامية دولة مهيمنة أو مطلقة (Totalitarian) ، محيطة بجميع فروع الحياة ونواحيها ، ولكن أساس هذه الهيمنة والإحاطة التامة (Totality) إنما هو القانون الإلهي الجامع الواسع الذي وكل إلى الحاكم المسلم تنفيذه في الناس ، فكل ماورد في الكتاب العزيز من البينات والتعاليم الشاملة لجميع نواحي حياتهم ، إنما ينفذ فيها تنفيذاً محيطاً جامعاً ، لكن الحاكم المسلم ليس له أن يتخذ خطة التقييد الاجتماعي^(١) (Regimentation) من تلقاء نفسه ، معرضاً عن تلك التعاليم والبينات ، فلا يجوز له أن يقهر الناس على اختيار حرفة دون أخرى ، وكذلك ليس له أن يقهرهم على اكتساب فن دون آخر ، أو تعاليم أولادهم نوعاً من العلم دون آخر ، فإن الإسلام لم يخول الأمير تلك السلطة المطلقة الذي استبد بها

(١) التقييد الاجتماعي : اصطلاح عليه في البلاد التي كانت قد استبدت بأمرها الديكتاتورية كالألمانيا وإيطاليا ومعناه أن يقيد سكان البلاد أحمقون بغير و أصفاد من قوانين الحكومة في جميع نواحي حياتهم الاجتماعية والاقتصادية (م . الندوى)

الطواغيت المسيطرون (Diciators) في روسيا وألمانيا وإيطاليا ،
وتمتع بها واستخدمها « أتاتورك » في تركيا .

وهناك نقطة أخرى مهمة ، وهى أن كل فرد من أفراد المسلمين
مسئول عند الله بصفته الفردية (Personal Responsibility)
لا يشاركه فيها أحد غيره ؛ فلا بد أن يعطى كل فرد حرية تامة
في حدود القانون ليختار ما يشاء من خطة ، ويستعمل قوته للتبريز
فيما تميل إليه نفسه من صناعة ، فإن حالت دون ذلك عقبات من
قبل الأمير فهو ظلم يعاقب عليه عند الله ، ومن أجل ذلك لن تجد
أثراً من أمثال هذا التقييد الاجتماعى فى عهد النبى صلى الله عليه
وسلم وخلفائه الراشدين المهديين .

٤ — ومن حق كل فرد فى هذا المجتمع سواء كان ذكراً
أو أنثى — إذا كان عاقلاً بالغا — أن يكون له رأى فى مصير الدولة
لأنه منعم عليه بنصيبه من الخلافة العمومية ، ولم يخص الله تلك
الخلافة بشروط خاصة من الكفاءة والثروة ، بل هى مشروطة
بالإيمان والعمل الصالح فحسب ، فالمسلمون سواسية فى حق
التصويت وإبداء الرأى .

التوافق بين الفردية والاجتماعية

هذه نبذة مما يوجد في الإسلام من مزايا الجمهورية الصالحة .
 وبجانب آخر قد سد الإسلام باب الفردية . (Individualism)
 الهدامة للاجتماعية (Socialism) فلا تضع في نظام الإسلام
 شخصية الفرد كما تضع في نظام الشيوعية والفاشية ، وكذلك
 لا يتعدى الفرد في الإسلام حدوده بحيث يكون ضاراً للجماعة
 كما هو شأنه في نظام الجمهورية الغربية . وإن غاية حياة الفرد في
 الإسلام إنما هي غاية الجماعة بعينها ؛ أي تنفيذ القانون الإلهي في
 الدنيا وابتغاء وجهه تعالى في الآخرة . وزد على ذلك أن الإسلام
 قد منح الفرد ما كان يتعلق بذاته من الحقوق ، وكذلك فرض
 عليه واجبات مخصوصة للجماعة ، وبهذه الصورة ظهر بين الفردية
 والاجتماعية في الإسلام توافق (Harmony) غريب بحيث يتيسر
 للفرد تمام قوته وارتقاء شخصيته ، ثم يصبح عوناً بقوته الراقية
 فيما فيه خير وسعادة للمجتمع . وهذا موضوع مستقل لا يسنى
 في هذا الموقف استيفاء حقه من البيان ، وإنما أردت بما أشرت

إليه آنفاً أن أسد باب سوء التفاهم الذي يمكن للقارىء أن يقع فيه مما جثت به من شرح للجمهورية الإسلامية في الفصل المتقدم .

الدولة الإسلامية وما يتألف منها :

إذا تأملت بعض ما تقدم لى بيانه فيما سبق من تصور (Conception) الخلافة العمومية والإحاطة بفروعه وتفاصيله ، تبين لك أن منزلة الإمام أو الأمير أو الرئيس فى الدولة الإسلامية ليست بأكثر ولا أقل من أن جمهور المسلمين — الخلفاء — قد اختاروا عن أنفسهم رجلاً هو أفضلهم وأتمهم وأودعوه ما بيدهم من أمانة الخلافة ، وأما تسميته بالخليفة فليس معناه أنه هو الخليفة وحده ، بل معناه أن خلافة المسلمين العمومية أصبحت مكرزة فى ذاته .

وهنا أله مفض إليكم بشيء من التفاصيل عن الحكم الإسلامى ولو على وجه الإجمال ، لتتجلى لكم منه صورة واضحة ويبد الله التوفيق :

أردو : إن انتخاب الأمير لا يكون إلا على أساس الآية الشريفة .

« إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ » (الحجرات : ١٣)

أى لا ينتخب للإمارة إلا من كان المسلمون يثقون به وبسيرته وبطباعه وخلقه ، فإذا انتخبوه فهو ولى الأمر المطاع فى حكمه ولا يعصى له أمر ولا نهى ، ويعتمد عليه فى تنفيذ الأوامر اعتماداً كاملاً ، ما دام يتبع الشريعة ويحكم بالكتاب والسنة .

ثانياً . الأمير الإسلامى ليس له فضل على جمهور المسلمين فى القانون ، وإنما هو رجل من الرجال ، يوجه إليه النقد فيما يترأى للعامة من الأخطاء فى سياسة للناس ، والزلات فى حياته الذاتية فهو يعزل إذا شئت الأمة ، وترفع عليه القضايا فى المحاكم ، ولا يستحق أن يعامل فيها معاملة يمتاز بها عن غيره من المسلمين ثالثاً : الأمير محتوم عليه المشاورة فى الأمر . ومجلس الشورى لا بد أن يكون حائزاً ثقة جميع المسلمين ، وليس من

المحظور الشرعى أن ينتخب هذا المجلس بأصوات (Voers) المسلمين وآرائهم ، وإن لم يكن له نظير في عهد اخلافة الراشدة .

رابعا : والأمور تقضى في هذا المجلس بكثرة آراء أعضائه في عامة الأحوال ، إلا أن الإسلام لا يجعل كثرة العدد ميزانا لدخق والباطل :

« قُلْ لَا يَسْرِي الْحَيْثُ وَالطَّيِّبُ وَأَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَيْثِ »
(المائدة : ١٠٠)

فإيه من الممكن في نظر الإسلام أن يكون الرجل الفرد أصوب رأيا وأحد بصرا في مسألة من المسائل من سائر أعضاء المجلس ، فإن كان الأمر كذلك ، فليس من الحق أن يرمى برأيه لأنه لا يؤيده جمع غفير .

فلأمبر له الحق أن يوافق الأقلية أو الأغلبية في رأيها ، وكذلك له أن يحاف أعضاء المجلس كلمهم ويقضى برأيه ، ولكنه من الواجب على جمهور المسلمين أن يراقبوا الأمير وسيرته في رعيته مراقبة شديدة . هل هو يتصرف في الأمور ويحكم فيها

على تقوى من الله أم بهوى من نفسه ؟ فإن رأوه يتبع الهوى
في عمله فلههم أن يعزلوه ويخاعوه عن منصبه .

خامسا : لا ينتخب للإمارة أو لعضوية مجلس الشورى
أو لأى منصب من مناصب المسؤولية من يرشح نفسه لذلك
أو يسعى فيه سعياً ما ، فإن للنبي صلى الله عليه وسلم قال : « إنا
والله لا نولى هذا العمل أحداً سألناه أو حرص عليه » .

ومن المؤكد أنه ليس فى المجتمع الإسلامى محل للترشح
(Candidature) للمناصب والدعايات الانتخابية أصلاً ، ومما يمجبه
الدوق الإسلامى وتأباه العقلية الإسلامية ، أن يقوم لمنصب واحد
اثنان أو ثلاثة أو أربعة من طلابه ، فينشر كل واحد منهم خلاف
الآخر من نشرات تبكى لها المروءة ويندى لها جبين الشرف
الإسلامى ، ويعقدون حفلات لمدح أنفسهم والطعن فيمن سواهم
ويستخدمون الصحف والجرائد للدعاية استخداماً ، ويفرون
أصحاب الأصوات بأنواع من الحيل الخبيثة ، ويطمعونهم فى المال
وتجربى سياراتهم ليل نهار لتسفيه الناس ، ثم ينبجح منهم من كان

أكثرهم كذباً وميناً ، وأدهام تلفيقاً وتزويراً ، ومن كان أشدهم
إسرافاً للمال . فهذه طرق ملعونة للجمهورية الشيطانية ، لو وجد
من فعل عشر معشارها في الدولة الإسلامية لرفع أمره إلى المحكمة
وعوقب عليها عقاباً شديداً ، فضلاً عن أن ينتخب عضواً لمجلس
شورى الخلافة .

سارماً : وفي مجلس الشورى الإسلامى لا يمكن أن ينقسم
أعضاؤه جماعات وأحزاباً ، بل يبدى كل واحد منهم رأيه بالحق
بصفته الفردية ، فإن الإسلام يأبى أن يتحزب أهل المشورة
ويكونوا مع أحزابهم سواء كانت على حق أو على باطل ،
بل الذى يقتضيه الروح الإسلامى أن يدورا مع الحق حيثما كان
لا يحيدوا عنه قيد شعرة أبداً ، فإن وجدوا اليوم رأى واحد منهم
حقاً وصواباً فليكونوا معه ، وإن وجدوا رأى ذلك الرجل
نفسه في مسألة أخرى في الغد خلافاً للحق فليعارضوه .

سابعاً : إن مجالس القضاء والحكم فى الإسلام خارجة عن
حدود الهيئات التنفيذية ، تماماً ، لأن القاضى من وظائفه تنفيذ

القانون الإلهي في عباد الله ، فلا يتولى الحكم في مناصب القضاء نائباً عن الخليفة بل عن الله عز وجل ، فليس الخليفة في مجلسه إلا كرجل من الرجال ، وليس لأحد أن يستثنى من الحضور في مجلس الحكم لأجل شرفه أو شرف أسرته أو لأجل ما عهد إليه من المناصب الرفيعة ، وإن الرجل وإن كان أجيراً أو فلاحاً أو فقيراً معد ما له أن يرفع القضية إلى مجلس الحكم على العلية من الناس حتى على أمير المؤمنين نفسه ، وللقاضي أن يحكم بالحق ويجري قانون الشرع على الخليفة إذا تحققت القضية عليه كما يحكم على رجل من عامة المسلمين وكذلك إذا كان الخليفة يشكو من أحد شكوى تتعلق بذاته ، فليس له أن يطفىء غليل نفسه ممن يشكوه بما عنده من القوة والسلطة التنفيذية ، بل هو مضطر من جهة الشرع أن يرفع قضيته إلى المحكمة كعامة المسلمين .

خاتمة

هذا ولا يمكنني في هذه المحاضرة الموجزة أن أرخي عنان الكلام في خصائص الدولة الإسلامية وتفاصيلها من نواحيها المتشعبة ، فإن روحها ومنهاج الحكم في دائرة نفوذها لا يمكن التفتن إلى دقائقها إلا بعد الاطلاع على مثل من مجريات الدولة الإسلامية في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين . ومن دواعي الأسف أن ضيق الوقت ^(١) يعوقني عن الإطالة ويحملني على طرق باب الاختصار ، وبالجملة فإني أرى أن ما ينبت فيه فيما تقدم فيه كفاية لاستجلاء صورة واضحة لطراز الدولة الإسلامية ومنهاجها .

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين .

(انتهى الكتاب)

(١) أصل الرسالة محاضرة كما جاء في مقدمة الترجمة .

تلخيص

نقاط أثارها الكاتب في بحثه :

١ - الإسلام نظام محكم أسس على مبادئ حكيمة متينة ، تربط أركانه الكبيرة المهمة بحزائاته الصغيرة الدقيقة ارتباطا منطقيا ، وكل ماوضع فيه للحياة الإنسانية بمختلف شعبها من النظم ، إنما هو قد أخذ روحه واقتبس جوهره من تلك الأصول الأولية . ومن هذه المبادئ والأصول تخرج الحياة الإسلامية بمختلف فروعها .

٢ - إن منبع الشر والفساد الحقيقي في المجتمع الإنساني إنما هو « ألوهية الناس على الناس » وهذه هي النظرية المشؤمة التي تولد الشر من بطنها في أول أمره ، وهي التي لا تزال تتفجر منها عيون الشر اليوم في كل مكان . فبمقتضاها فشا الظلم والجور والاستثمار الممقوت ، والتكبر في أرض الله بغير الحق ، وحرمت الروح البشرية حريتها الفطرية ، وغلبت العقول البشرية على أمرها ، ومعت الشخصية الإنسانية كمال نشوئها وارتقاءها .

٣ — إن رسال الله جميعاً قد أرسلوا لتحطيم سلاسل العبودية البشرية . سودية الناس للناس . قد يعيشوا ليخلصوهم من سلاسل من حوزوا حدود البشرية ، ويشربوا على أيديهم حتى يعيشوا في الحدود التي قدرها الله لهم ، ويرفعوا الذين ظلمهم الشر وأرحقوهم بصنوف من العذاب . ثم يجمعوا كلهم على كلمة واحدة وتحت نظام للحياة عادل ، لا يكون فيه أحد عدداً لأحد ولا معبوداً بل يكونون جميعاً عباد الله وحده .

٤ — أخصائص الدولة الإسلامية ثلاث :
(١) السيادة (Sovereignty) لله وحده وليس لغيره من البشر .

(٢) التشريع لله وحده وليس لنا الخروج عليه .
(٣) حكومة المسلمين تستمد طاعتها من تنفيذها لشرعية الله وسنة رسوله .

٥ — الدولة الإسلامية فريد طرازها ، فهي « الدولة الإلهية الجمهورية » (Thee—Democracy) خول فيها للمسلمين سلطان شامل لجميع طبقاتهم في دائرة التشريع المنزل ، تحت سلطة الله المتأهرة وحكمه الذي لا يغلب ، ولا تتألف الهيئة التنفيذية إلا بأمر المسلمين فييدهم يكون عزلها من منصبها

٦ — البشر في أشد الحاجة إلى أن تحد حريته بمحدود ملائمة
 لنسطة الإنسانية تحقياً لصالح الفرد والمجتمع ، ولذلك قيد
 أن تعالى الحرية الإنسانية بمحدود إضية تشتمل على عدد من
 الأصول والبادئ والأحكام القطعية ، لتكون الحياة
 الإنسانية قائمة على الحق والعدل ، لا تحيد عنه ولا تتزعزع
 إذ هذه أسوار منيعة للحرية لا يجوز لأحد أن يتجاوزها .

٧ — إن الدولة القومية ليست لها غاية سلبية فقط بل لها غاية
 إيجابية أيضاً ، أي ليس من مقاصدها المنع من عدوان الناس
 بعضهم على بعض وحفظ حرية الناس والسفاح عن الدولة
 فحسب ، بل الحق أن هدفها الأسمى هو نظام العدالة
 الاجتماعية الصالح الذي جاء به كتاب الله ، فمضى بذلك دولة
 عامة محيطة بالحياة الإنسانية بأسرها ، وتطبع كل فرع من
 فروع هذه الحياة بطابع نظريتها الحقيقية الخاصة ورباطها
 الإصلاحية الخاص بها

٨ — لا يتولى أمر هذه الدولة إلا الذين آمنوا بدستورها وحملوه
 غاية حياتهم ومطمح أنظارهم ، الذين تغفل الإتيان في
 أحشائهم . وامتزجت تعاليمه بلحومهم ودمائهم ، ودمعوا
 تفاصيله علما جامعاً وافياً لا أثر فيه لعمل جعري وروني
 أولساني .

(٣) يلزم الأمير برأى أهل الشورى المنتخبين من عامة المسلمين .

(٤) تفرض على المسلمين مراقبة حاكمهم في تنفيذ القانون ولهم حق عزله إن اتبع هواه .

(٥) لا ينتخب لأى منصب من مناصب المسئولية العامة في الدولة كل من يرشح نفسه أو يسعى فيها سعيًا ما .

(٦) ليس في دولة الإسلام « معارضة محترقة » إنما أهل الشورى مع الحق أينما كان .

(٧) القضاء مستقل تماما عن كل سلطة للحاكم وسلطة لأهل الرأي ، والقاضى نفسه خليفة عن الله تعالى يحكم بأمره وليس بخليفة للحاكم الإنسانى .

لجنة الشباب المسلم

القاهرة في { غرة ذى القعدة سنة ١٣٧٠ هـ
٤ أغسطس سنة ١٩٥١ م }